

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْهَاجُ الْفَاصِلِينَ

تصنيف

امام عبد الرحمن ابن جوزی

تلخیص

امام احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامہ مقدسی

اردو ترجمہ

محمد سلیمان کینلانی

ادارۃ معارف اسلامی

منصورہ — لاہور — پاکستان

کتاب، وارداتِ قلب

- وارداتِ قلب کی تشریح
- دل کی کیفیات

فصل اول

وارداتِ قلب کی تشریح

معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل عضو دل ہے۔ یہی اللہ کو جانتا اس کے لیے عمل کرتا اور اس کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور اللہ کے قریب کرنے والا اور صاحبِ مکاشفہ بھی یہی ہے اور اعضاء اس کے تابع اور خادم ہیں۔ وہ ان سے اس طرح کام لیتا ہے جیسے بادشاہ غلاموں سے۔ یہ سچ ہے کہ جس نے اپنے دل کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

اکثر لوگ اپنے دل اور اپنے نفس سے بے خبر ہیں؛ چنانچہ اسی لیے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کا حائل ہونا یہ ہے کہ اس کو اپنی معرفت اور اپنے مراقبے سے روک دے، پس دل اور اس کی صفات کی پہچان دین کی جڑ اور سالکین کے طریقے کی بنیاد ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ دل اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے ہدایت کو قبول کرتا ہے اور اپنی طبعی خواہشات اور شہوات کی بنیاد پر اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کے اندر شیطان اور فرشتوں کے لشکروں کی ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے تا وقتیکہ دل ایک کے لیے فتح نہ ہو جائے۔ پھر وہ اس میں ڈیرہ لگا تلبے لے لے اپنا وطن بناتا ہے اور دوسرے کا گزر اس میں صرف اختلاس (جھپٹ) کی صورت میں رہ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: *من شاولوسواس الخفاس* (دوسو سڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے) اور یہ شیطان (وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غفلت واقع ہوتی ہے تو اس پر چھا جاتا ہے اور دل سے شیطانی لشکروں کو صرف اللہ کا ذکر ہی ہانک سکتا ہے، کیونکہ وہ ذکر کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ دل کی مثال قلعے کی سی ہے اور دشمن (شیطان) قلعے میں داخل ہونا۔ اُس پر

حکومت کرنا اور غالب آنا چاہتا ہے۔ قلعے کی حفاظت اس کے دروازوں کی نگرانی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور جب تک دروازوں کی پہچان نہ ہو ان کی نگرانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب تک شیطان کے اندر داخل ہونے کے راستے معلوم نہ ہوں اس وقت تک اس کی مدافعت نہیں ہو سکتی۔

شیطان کے اندر آنے کی راہیں اور دروازے بندے کی صفات ہیں۔ اور وہ بہت سی ہیں، ہم ان میں سے بڑے بڑے دروازوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ایسی سڑکوں کی طرح فراخ ہیں جو شیطان لشکر کی کثرت سے بھی تنگ محسوس نہیں ہوتیں۔

ان بڑے دروازوں میں سے حسد اور حرص ہیں۔ جب بندہ کسی چیز کی حرص کرتا ہے تو وہ اُسے اندھا بہرہ کر دیتی ہے اور اس کی بصیرت کے نور کو ڈھانپ لیتی ہے جس سے وہ شیطان راستوں کو پہچانتا تھا۔ اسی طرح جب انسان ماسد ہوگا، تو اُس وقت شیطان کو مدافعت کا موقع ملے گا۔ حرص کی نگاہ میں بہرہ چیز اچھی ہوگی جو اس کی خواہش تک اس کو پہنچائے اگرچہ وہ خواہش بری اور فحش ہی کیوں نہ ہو۔

ان بڑے دروازوں میں سے غضب، شہوت اور تندہی و تیزی بھی ہے۔ غضب عقل کی تباہی ہے اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر وہ انسان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کہتا ہے جب کسی بندے میں سختی ہو تو ہم اس کو اس طرح لڑھکاتے ہیں جیسے بچہ گیند کو۔

ان دروازوں میں سے مکان، کپڑوں اور سامان کی خوبصورتی کی محبت بھی ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو مکان کی تعمیر اور اس کی چھتوں اور دیواروں کی زیب و زینت اور کپڑوں اور سامان کی خوبصورتی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور کم عقل انسان ساری زندگی انہی چیزوں میں برباد کر دیتا ہے۔

ان دروازوں میں سے سیر ہو کر کھانا بھی ہے کہ اس سے شہوت طاقت پکڑتی ہے اور وہ طاقت سے رُک جاتا ہے۔ علاوہ ان میں سے لوگوں کی چیزوں کی طمع بھی ہے جو آدمی کسی چیز کی طمع رکھے گا وہ اس کی ایسی تعریف کرے گا جو اس میں نہیں ہوگی اور اس سے مدافعت کرے گا اور اسے بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روک نہیں سکے گا۔

ان دروازوں میں سے جلد بازی اور تحقیق نہ کرنا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جلد بازی

شیطان سے ہے اور غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

ان دروازوں میں سے مال کی محبت بھی ہے۔ جب یہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو دل کو بگاڑ دیتی ہے، اسے ہر طرح سے مال جمع کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسے بخیل بنا دیتی اور تنگدستی سے ڈراتی ہے یہاں تک کہ انسان کو لازمی حقوق سے بھی روک دیتی ہے۔

ان دروازوں میں سے عوام کو مذہبی تعصب پر ابھارنا اور دین کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرنا بھی ہے۔

ان دروازوں میں سے عوام کو اللہ تعالیٰ کے اور اس کی صفات کے متعلق سوچنے اور ایسے امور پر غور کرنے پر آمادہ کرنا بھی ہے جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکیں۔ یہاں تک کہ ان کو اصل دین کے متعلق شک میں ڈال دیا جائے۔

ان دروازوں میں سے مسلمانوں پر بدگمانی بھی ہے، جو مسلمان سے بدگمان ہو گا وہ اس کو حقیر سمجھے گا۔ اُس کے متعلق نہ باطن طعن دراز کرے گا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے گا۔ بدگمانی گمان کو نہ والے کی خیانت سے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ مومن، مومن کا غدر قبول کرتا ہے اور منافق اس کے عیبوں کو کریدتا ہے۔ انسان کو تہمت لگنے کے مقامات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس کے متعلق بُرا گمان نہ ہو۔

یہ کچھ حصہ تھا شیطانی راستوں کے تذکرے کا۔ اور ان آفات کا علاج یہ ہے کہ بری صفات سے دل کو پاک کر کے ان راستوں کو بند کیا جائے۔ اور ان شاء اللہ ان صفات پر آئندہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔

جب دل سے بری صفات کی بڑیاں اکھڑ دی جائیں گی تو بھی دل میں شیطانی خیالات کا گزرتو ہو گا لیکن وہ پائیدار نہ ہوں گے۔ ان خیالات کو اللہ کا ذکر روک سکتا ہے اور دل کی آبادی تقویٰ سے ہے۔

شیطان کی مثال اس بھوکے گتے کی سی ہے جو تمھارے پاس آیا پھر اگر تمھارے سامنے گوشت اور روٹی نہیں ہوگی تو وہ تمھارے در در کہنے سے چلا جائے گا اور اگر تمھارے سامنے یہ چیزیں ہوں اور گٹا بھوکا ہو تو وہ صرف ڈانٹنے سے نہیں جائے گا۔ بس اسی طرح وہ دل ہے جو شیطان کی خوراک سے خالی ہونو صرف ذکر سے شیطان وہاں سے چلا جائے گا، لیکن جس دل پر خواہشات غالب آچکی ہوں وہ ذکر کو اپنے کناروں پر روک دیتا ہے۔ ذکر اس کے مرکز میں راسخ نہیں ہوتا، کیونکہ مرکز میں تو شیطان ڈیرہ لگا لیتا ہے۔ اگر تم اس کی صداقت معلوم کرنا چاہو تو اپنی نماز پر غور کرو اور دیکھو شیطان کس طرح

اس وقت دل میں خیالات ڈالتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ دل کے خیالات معاف کر دیے گئے ہیں اور ارادہ بھی خیالات میں شامل ہے۔ جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا دل کی وجہ سے نہ چھوڑے تو بھی اس میں ترحم کی توقع ہے۔ ہاں اگر نچتہ ارادہ ہو تو پھر نہیں کیونکہ گناہ پر نچتہ ارادہ کرتا بھی گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب دو مسلمان تلوار اٹھا کر آمنے سامنے آجائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا: ”مقتول کیوں دوزخی ہے؟“ تو فرمایا: ”کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔“

اور ارادے پر مواخذہ کیوں نہ ہو، جبکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کبر، ریا اور عجب وغیرہ یہ سب باطنی امور ہیں تو ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے بستر پر کسی اجنبی عورت کو پائے اور اسے اپنی بیوی سمجھ کر اس سے صحبت کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر اپنی بیوی کو اجنبی سمجھ کر اس سے مجامعت کر لے تو وہ گنہگار ہوگا اور یہ سب کچھ دل کے ارادے ہی سے تو ہے!

دل کی کیفیات

حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت پر لگا دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ: دل کی مثال پرندے کے پر کی سی ہے جسے ہوا میں جنگل میں اکٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ بھلائی یا برائی پر ثابت رہتے یا ان میں متردد ہونے میں دل تین طرح کے ہیں: پہلا۔ وہ جو تقویٰ سے آباد ہے۔ ریاضت سے پاک ہو چکا ہے اور بُرے اخلاق سے صاف ہے۔ اس دل میں غیب کے خزانوں سے بھلائی کے خیالات آتے رہتے ہیں اور فرشتہ رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ دوسرا۔ وہ جو ذلیل ہے۔ اس میں خواہشات بھری ہیں یا اس میں گندگیاں ٹھونس گئی ہیں اور بُرے اخلاق سے آلودہ ہے۔ اس پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے جگہ بڑی فراخ ہے اور ایمان کا دائرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دل خواہشات کے دھوئیں سے بھر جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے، گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آنکھ دھوئیں سے بھری ہو۔ اس حالت میں وہ دیکھ نہیں سکتی۔ ایسے دل پر غلط نصیحت کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔

تیسرا: وہ ہے جس میں مختلف خیالات آتے ہیں۔ بُرے خیالات آتے ہیں تو وہ اسے برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر ایمان کے خیالات آتے ہیں تو وہ اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور بُری خواہش کے جذبے کو طاقت دیتا ہے۔ کہتا ہے کیا تو فلاں فلاں کو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی خواہشات میں کیسے آزاد ہیں۔ یہاں تک کہ علم کی ایک جماعت کو بھی گنتا ہے، چنانچہ نفس شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتہ شیطان پر حملہ کرتا ہے اور انسان سے کہتا ہے۔ دنیا میں صرف وہی ہلاک ہوئے ہیں جو عاقبت کو بھول گئے۔ تم لوگوں کی غفلت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر گرمی

کے موسم میں لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں اور تمہارے پاس ٹھنڈا مکان ہو، لہذا تم لوگوں کی موافقت کرو گے۔
یا اپنی مصلحت دیکھو گے؛ اور جب تم سورج کی گرمی میں اُن کی مخالفت کرو گے تو ان کاموں میں کیوں
مخالفت نہیں کرو گے جن کا انجام دوزخ ہے؛ اب نفس فرشتے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دونوں
شکروں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دل پر وہ غالب آ جاتا ہے جو اس کا زیادہ مقدار
ہے، جو بھلائی کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے بھلائی آسان ہو جاتی ہے اور جو برائی کے لیے پیدا
ہوا اس کے لیے برائی۔ فَمَنْ يُبْرِِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُبْرِدْ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ رَجَسٌ لَّهُدَايَتِ دُنْيَا
کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اُس کا
سینہ نہایت ہی تنگ کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے (اے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں
کی توفیق عطا فرما۔

کتاب الاخلاق

- ریاضتِ نفس اور تہذیبِ اخلاق
- تہذیبِ اخلاق
- امراضِ دل کی علامات اور اپنے نفس کے عیب معلوم کرنے کا طریقہ
- اچھی بُری خواہشات
- اچھے اخلاق کی علامات
- ابتدائی عمر میں بچوں کی ریاضت
- آخرت کا خوف

فصل اول

ریاضتِ نفس اور تہذیبِ اخلاق

معلوم ہونا چاہیے کہ حُسنِ خلقِ انبیاء اور صدیقین کی صفت ہے اور بُرے اخلاق مہلک ذمہ ہیں جو انسان کو شیطان کی لڑی میں پرو دیتے ہیں اور ایسی روحانی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے عزت برباد ہو جائے، تو چاہیے کہ تم پہلے بیماریوں کو پہچانو اور پھر ان کے علاج میں کمر بستہ باندھو۔ ہم مختصر طور پر روحانی امراض اور ان کے علاج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آئندہ یہ بحث ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے آئے گی۔

معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے حُسنِ خلق کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کے نتائج و ثمرات بیان کیے ہیں اور پھر ثمرات بھی سارے بیان نہیں کیے بلکہ جو کچھ کسی کے ذہن میں آیا لکھ دیا۔

اصل بات یہ ہے کہ اکثر حُسنِ خلق کو حُسنِ خلق کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے فُلان اچھے خلق اور خلق والا ہے، یعنی اس کا ظاہر اور باطن دونوں اچھے ہیں۔

خلق سے مراد ظاہر ہی صورت ہے اور خلق سے مراد باطنی صورت اور یہ اس لیے کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جسم تو ظاہر ہی آنکھ سے نظر آتا ہے، لیکن روح بصیرت (دل کی آنکھ) سے معلوم ہوتی ہے۔ دونوں کی ایک شکل و صورت ہے۔ اچھی یا بُری۔ اور روح جسے بصیرت سے دیکھا جاتا ہے وہ اس جسم سے زیادہ قیمتی ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو بلند فرمایا اور کہا: رَاقِي خَائِلٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا مَسَّوَيْتَهُ وَفَخَّخْتُمْ فِيهِ مِنْ دُوحِ الْجَنَّةِ (میں مٹی سے ایک آدمی پیدا کرنے والا ہوں جب میں اس کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں)

یہاں بتایا گیا کہ جسم تو مٹی کی طرف منسوب ہے لیکن روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو خلق نفس کی اس ہیئتِ راستہ کا نام ہے جس سے افعال بغیر کسی فکر کے آسانی اور سہولت سے صادر ہوں۔ پھر اگر وہ افعال اچھے ہوں، تو اس کا نام اچھا خلق ہے اور اگر بُرے ہیں تو بُرا خلق۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اخلاق کے تبدیل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، جیسے کہ ظاہری شکل کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اخلاق ناقابلِ تغیر ہوتے تو وعظ و نصیحت کا کوئی معنی ہی نہ ہوتا۔ تم اخلاق کی تبدیلی کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ دیکھتے ہو کہ وحشی جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ گتے کو شکار نہ کھانا سکھایا جاتا ہے اور گھوڑا اچھی چال اور بہترین فرمانبرداری سیکھ جاتا ہے۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ بعض طبیعتیں اصلاح جلد قبول کر لیتی ہیں اور بعض مشکل سے۔

جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ جبلت تبدیل نہیں ہوتی اُسے معلوم ہونا چاہیے کہ ان صفات کو پوری طرح ختم کرنا مقصود نہیں۔ ریاضت کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواہش کو اعتدال پر رکھا جائے جو کہ افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ پوری طرح ختم کرنا کوئی اچھا مقصد بھی نہیں کیونکہ شہوت (خواہش) کو بھی جبلت میں ضروری فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کھانے کی خواہش ختم ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے۔ یا جماع کی خواہش ختم ہو تو نسل منقطع ہو جائے۔ اسی طرح اگر غضب پوری طرح ختم ہو جائے تو انسان مہلک چیزوں سے اپنی مدافعت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (کافروں پر سخت گیر) اور سختی غضب ہی سے پیدا ہوتی ہے اور اگر غضب ختم ہو جائے تو کفار سے جہاد ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لَكُمْ (وہ آگ جسے تم کو دینے والے)۔ یہ نہیں کہا غصے کو ختم کر دینے والے۔

اسی طرح کھانے کی خواہش میں بھی اعتدال مطلوب ہے کہ نہ زیادہ کھاؤ اور نہ بہت کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِخُوا (کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو)

شیخ ہرید میں غضب اور شہوت کی طرف میلان دیکھتے تو بہتر ہے کہ مطلق طور پر ان کی مذمت میں مبالغہ کرے، تاکہ اسے درمیان میں لایا جاسکے اور ریاضت کا مقصد بھی اعتدال پر لانا ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ

سماوات المیسائل خلق ہے جو شرعاً مطلوب ہے اور وہ فضول خرچی اور تنگی کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے: مَا لِّلَّذِينَ إِذَا أَفْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (اور وہ یہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کے درمیان ان کی سیدھی راہ ہے)

معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اعتدال کبھی تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ کتنے ہی بچے پیدائشی طور پر سچے، سنجی اور حلیم ہوتے ہیں۔ اور کبھی اعتدال کسی ہوتا ہے، یعنی ریاضت سے حاصل ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ خلقی مطلوب کو پیدا کرنے والے اعمال پر نفس کو آمادہ کیا جائے۔ جو آدمی سخاوت کا خلقی حاصل کرنا چاہے وہ تکلف سے تنجیوں کی طرح خرچ کرے، تاکہ یہ اس کی طبیعت بن جائے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہو تو وہ تواضع والوں کے کام تکلف سے بھی کرے۔ اسی طرح باقی اخلاق حمیدہ بھی ہیں کہ عادت کی اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر کتاب بننا چاہے تو وہ کتابت کے کام میں مشغول رہے گا یا فقیہ بننا چاہے تو فقہاء کے فعل تکرار میں مشغول رہے گا۔ یہاں تک کہ اس کے دل پر فقر کی صفت منقش ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی تاثیر ایک دو دن میں پیدا ہونے کی توقع نہ رکھے ہمیشہ کرتا رہے گا تو اس کی تاثیر ہوگی جیسا کہ بچے کی نشوونما میں پورا قد و تین دن میں نہیں ہو جاتا اور ہمیشگی میں بڑی تاثیر ہے۔

اس نقطہ نظر سے تھوڑی سی عبادت کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے بشرطیکہ اس پر مداومت کی جائے۔ اسی طرح تھوڑے سے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔

جیسے فضائل کی باتوں پر ہمیشہ عمل کرنا نفس میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور طبیعت کو تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح کام نہ کرنے سے سستی کی عادت ہو جاتی ہے اور آدمی اس کے سبب سے ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی نیک لوگوں کی صحبت سے اخلاقِ حسنہ کا اکتساب کیا جاتا ہے کیونکہ انسان کی طبیعت پور ہے۔ بھلائی برائی کو چراتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے۔“

فصل دوم

تمہذیب اخلاق

یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ اخلاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال سے نکل جانا بیماری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ روح کے علاج کی مثال بھی بدن کے علاج جیسی ہے۔ جیسے بدن کامل پیدا نہیں ہوتا، بلکہ غذا اور تربیت سے مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح روح بتدریج درجہ کمال کو پہنچتی ہے۔ تزکیہ اور تمہذیب اخلاق علمی غذا سے مکمل ہوتی ہے۔

طبییب کا کام یہ ہے کہ صحت کی حفاظت کرنے اور اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کا کام صحت کو واپس لانا ہے۔ اسی طرح نفس ہے کہ جب وہ پاک و صاف اور اخلاقِ حسنہ سے مزین ہو تو اس کی حفاظت کرے اور اسے زیادہ طاقت و رہنمائے اور اگر اس میں کمال نہ ہو تو اس میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔

جیسے امراضِ بدنیہ کا علاج بالصد کیا جاتا ہے۔ اگر گرمی ہو تو سردی سے اور سردی ہو تو گرمی سے۔ یہی حال بُرے اخلاق کا ہے۔ برائیاں دل کی بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج بھی بالصد ہے۔ جہالت کی بیماری کا علاج علم سے کیا جائے گا اور بخل کا سخاوت سے، اسی طرح تکبر کا تواضع سے اور حرص کا پسندیدہ چیز چھوڑ دینے سے۔

جیسے بیمار بدن کی صحت کے لیے بعض اوقات کڑوی دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور مرغوب چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دل کی بیماریوں میں بھی مجاہدے کی کڑواہٹ اور علاج میں صبر کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس میں تو بطریقِ اولیٰ کرنا چاہیے کہ بدنی امراض سے تو موت کی صورت میں نجات مل جاتی ہے، لیکن دل کی بیماری ایسا عذاب ہے جو موت کے بعد بھی ہمیشہ رہے گا۔

مُرشد کو چاہیے کہ مریدوں کے روحانی امراض کا علاج ایک ہی خاص فن کی ریاضت سے نہ کرے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات بیماریوں کی پہچان ہے، کیونکہ ہر مریض کا علاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔

جب وہ کسی کو موثر شریعت سے جاہل دیکھے تو اسے علم سکھائے کسی کو حکم پڑے تو اسے ایسے اعمال بتائے جن سے تواضع پیدا ہو اور اگر کوئی بڑا غصیل ہو تو اسے حلم اور برداشت کی تعلیم دے۔

اپنے نفس کا علاج کرنے والے کو سب سے زیادہ قوتِ عزم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ متردّد ہو گا تو اس کی کامیابی بہت مشکل ہے۔ جب وہ اپنے ارادے کی کمزوری معلوم کر لے تو اسے سختی سے روکے اور اگر اس کی عزیمت میں کمزوری دیکھے تو اسے سزا دے تاکہ دوبارہ ایسا نہ کرے جیسا کہ ایک آدمی نے اپنے نفس سے کہا تو غیر ضروری باتیں کرتا رہے، میں تجھے ایک سال کے روزوں کی سزا دوں گا۔

امراضِ دل کی علامات اور اپنے نفس کے عجیب

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر عضو ایک خاص فعل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی بیماری کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کام کو سرانجام نہ دے سکے، یا وہ کام نہ کرے، لیکن اس میں کچھ اضطراب ہو، ہاتھ کی بیماری ہے پکڑ نہ سکتا، آنکھ کی بیماری ہے دیکھ نہ سکتا اور دل کی بیماری یہ ہے کہ وہ مخصوص کام نہ کر سکے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اور وہ ہے علم اور حکمت اور معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبادت اور ان چیزوں کو ہر خواہش پر مقدم سمجھنا۔

اگر انسان ہر چیز کو جان لے اور اللہ تعالیٰ کو نہ جانے تو گویا اس نے کچھ بھی نہ جانتا۔ معرفت کی پہچان محبت ہے جو اللہ کو پہچانے گا وہ اس سے محبت رکھے گا اور محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنی تمام محبوب چیزوں کو اس پر قربان کر دے۔ تو جو آدمی کسی محبوب چیز کو اللہ پر ترجیح دے اس کا دل بیمار ہے، جیسا کہ وہ عمدہ جو روٹی کھانے پر مٹی کھانے کو ترجیح دیتا ہے۔

اور دل کی بیماری اتنی مخفی ہوتی ہے کہ کبھی بیمار کو بھی اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے اُس سے غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی لے تو کمزوری دوا پر صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اُس کی دوا خواہش کی لغت ہے اور اگر اس پر صبر کر بھی لے تو کوئی ایسا حاذق طبیب نہیں ملتا جو اس کا علاج کر سکے۔ طبیب تو علماء ہیں۔ اور بیماری اُن پر بھی غالب آچکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بیماری لا علاج ہو چکی ہے۔ یہ علم مٹ چکا ہے اور دلوں کی طب اور دل کی بیماریاں غیر معروف ہو چکی ہیں۔ لوگ ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظاہر عبادت اور باطن عادت ہے اور یہی اصل مرض ہے۔

بیماری سے بچے رہنا اور علاج کے بعد صحت کی طرف لوٹنا اس طرح سے ہے کہ اپنی بیماری کو دیکھے۔ مثلاً اس کی بیماری اگر سُجھل ہے تو اس کا علاج مال خرچ کرنا ہے، لیکن اسراف نہ کرے کہ فغول خرچ کی حد

تک پہنچ جانے تو یہ ایک دوسری بیماری ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی ٹھنڈک کا علاج اتنی غالب حرارت سے کرے کہ جسم میں حرارت غالب آجائے۔ یہ بھی ایک بیماری ہوگی۔ مطلوب اعتدال ہے۔

اعتدال معلوم کرنا چاہو تو اپنے نفس کو دیکھو۔ اگر مال کا روک رکھنا اور جمع کرنا تمہارے نزدیک زیادہ لذت بخش ہو مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں تو جان لینا چاہیے کہ سخی کی صفت غالب ہے۔ اب مال خرچ کرنے سے اپنے نفس کا علاج کرو۔ اور اگر بے ضرورت خرچ کرنا تمہارے نزدیک زیادہ آسان ہو بہ نسبت روکنے کے، تو تم میں فضول خرچی کی صفت غالب ہے۔ اب ہاتھ روکنے کی طرف توجہ رکھو، پھر ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو اور افعال کے مشکل یا آسان ہونے سے اپنے اخلاق معلوم کرتے رہو۔ یہاں تک کہ تمہارے دل کا مال سے تعلق ٹوٹ جائے۔ نہ اس کا میلان جمع کرنے کی طرف ہے نہ خرچ کرنے کی طرف، بلکہ تمہارے نزدیک وہ پانی کی طرح ہو کہ نہ اس کو کسی محتاج کی حاجت سے روکو اور نہ کسی کی حاجت کے لیے اسے خرچ کرو۔ جو دل بھی اس طرح کا ہو جائے گا وہ اس مقام میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوگا۔

نہایت ضروری ہے کہ دنیا کی کسی شے سے بھی اس کا تعلق باقی نہ رہ جائے اور جب دنیا سے کوچ کرے تو اس کے تمام علائق منقطع ہوں۔ کسی طرف بھی اس کی توجہ نہ ہو، نہ اس کے اسباب سے مزین معلوم ہوں۔ اس صورت میں وہ اپنے رب کی طرف نفس مطمئنہ کی طرح رجوع کرے گا۔

دونوں اطراف کے درمیان اعتدال حقیقی نہایت ہی مخفی ہے، بلکہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو ضروری ہے کہ جو آدمی دنیا میں اس سیدھے رستے پر قائم رہے وہ آخرت میں ایسے ہی رستے سے گزر سکے اور چونکہ اس پر استقامت بہت ہی مشکل ہے، لہذا بندے کو حکم ہے کہ وہ ہر روز کئی مرتبہ دعا کرے: اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (ہمیں سیدھے رستے پر چلا)

جو استقامت کی طاقت نہ رکھے وہ استقامت کے قرب کے لیے کوشش کرے۔ کیونکہ نجات عمل صالح سے ہے اور اچھے اعمال اچھے اخلاق ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی صفات اور اخلاق کی نگرانی کرے اور یکے بعد دیگرے ان کے علاج میں مشغول ہو جائے۔

اہل عزم کو اس معاملے کی کڑواہٹ پر صبر کرنا چاہیے کہ وہ بہت جلد ٹیٹھا ہو جائے گا جیسا کہ بچے کو بعد میں دودھ چھوڑنا اچھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ابتدا میں وہ دودھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد اگر اسے مال کی چھاتی کی طرف لایا جائے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے جس آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آخرت کی زندگی کے مقابل دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے تو وہ ہمیشہ کی نعمت کے لیے چند دنوں کے سفر کی شقت برداشت

کر لیتا ہے۔ صبح کے وقت لوگ رات کے کیے ہوئے سفر کی تعریف کرتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اُس کو اُس کے نفس کے عیوب دکھاتا ہے۔ پھر جس کی بصیرت کامل ہو اس پر اپنے عیوب مخفی نہیں رہتے۔ اور جب وہ عیوب کو کو پہچان لے گا، تو علاج کی بھی توقع ہوگی، لیکن اکثر لوگ اپنے عیوب سے ناواقف ہیں۔ ان کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تشکا تو نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔

جو آدمی اپنے نفس کے عیوب معلوم کرنا چاہے اس کے لیے چار طریقے ہیں: پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی کامل شیخ کے سامنے بیٹھے جو اس کو نفس کے عیوب اور ان کے طریقہ و علاج سے مطلع کرے۔ ایسے لوگوں کا اس زمانے میں وجود نایاب ہے۔ اگر کسی کو ایسا آدمی مل جائے، تو اسے طبیب حاذق مل گیا۔ کسی حال میں بھی اس سے الگ نہ ہو۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی دیندار و صاحب بصیرت، راستباز کو اپنا دوست بنائے اور اسے اپنے نفس پر نگراں مقرر کرے تاکہ وہ اس کو اس کے بُرے اخلاق و افعال پر متنبہ کرتا رہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: اللہ اُس آدمی پر رحم فرمائے جو ہمارے عیوب ہم کو بتائے۔

بیان کیا جاتا ہے ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے اُن سے اپنے عیوب کے متعلق سوال کیا۔ اُنھوں نے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر دو دو کھانے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دو جوڑے کپڑے بنوا رکھے ہیں۔ ایک جوڑا رات کو پہنتے ہیں اور ایک دن کو۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا: ان کے علاوہ بھی کوئی چیز سُنی ہے؟“

کہا: ”نہیں“ تو آپ نے فرمایا: ”یہ دونوں باتیں اُنہدہ آپ نہ منیں گے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کرتے تھے: ”کیا میں منافقوں میں سے ہوں؟“ اور یہ اس لیے کہ جو آدمی بھی ہوشیاری میں بلند مرتبہ والا ہوگا وہ اپنے نفس کو زیادہ متہم کرے گا۔ ہاں اس زمانے میں ایسے دوست کیاب ہیں جو مدامت کو چھوڑ دیں اور غیب کی صحیح طور پر نشاندہی کریں یا حسد کو چھوڑ دیں۔ اور ضرورت سے زیادہ بیان نہ کریں۔

سلف صالحین ایسے آدمیوں کو پسند کرتے تھے جو اُن کے عیوب اُن کو بتائیں، لیکن اس زمانے میں ان آدمیوں کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے جو ہمیں ہمارے عیوب سے مطلع کریں۔

بُڑے اخلاق بچھوڑوں کی طرح ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہمیں مطلع کرے کہ ہمارے کپڑے کے نیچے بچھو ہے، تو ہمیں اس کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور بچھو کو مارنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ بُرے اخلاق بچھو سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب معلوم کرے کیونکہ دشمن کی آنکھ برائیاں ہی دیکھتی ہے اور یوں کینہ و در دشمن سے آدمی اپنے عیوب کی تشخیص میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، بہ نسبت ملامت کرنے والے دوست کے جو اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ جو تھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں مل جل کر رہے اور ان میں جو ناپسندیدہ باتیں دیکھے اُن سے پرہیز کرے۔

اچھی بُری خواہشات

ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس کی خواہشات کسی نہ کسی فائدے ہی کے لیے ہیں۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو غذا کا حصول نہ ہوا اگر مجامعت کی خواہش نہ ہو تو نسل منقطع ہو جائے، البتہ اس سلسلے میں اچھی اور بُری خواہش کا فرق ضرور ہے۔ بری بات ناجائز خواہشات ہیں۔ کسی خواہش کا حد سے بڑھ جانا بھی ایسا ہی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس انداز سے نہیں سمجھا، اس لیے وہ نفس کی تمام خواہشات کو دبا دیتے ہیں۔ حالانکہ نفس کے حق کو ساقط کرنا بھی ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بنا پر بھی اس کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے“

ان میں سے بعض آدمی کہتے ہیں کہ ”اتنے برس سے میرا نفس یہ خواہش کر رہا ہے اور میں اس کی خواہش پوری نہیں کرتا۔“ یہ حلال سے انحراف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ علما اور شہداء استعمال کرتے تھے جو آپ کو مرغوب تھے۔ تو کم علم زاہد کی طرف توجہ نہ کرو جس نے مطلق طور پر اپنے نفس کو خواہشات سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ انصاف کی بہ نسبت ظلم کے زیادہ قریب ہے۔ ہاں خواہش کو اس وقت چھوڑ دینا چاہیے جب مطلوب شے کا حصول مشکل ہو۔ مثلاً مکروہ طریقے سے حاصل ہوتی ہو یا اس کے پورا کرنے سے عزم ٹوٹتا ہو کہ پھر نفس ہمیشہ اس کی خواہش کرنے لگے یا عبادت میں غفلت واقع ہوتی ہو۔ اس کے سوا نفس کی تقویت کے لیے خواہش کو پورا کرنا ایسا ہی ہے جیسے مریض کا علاج۔ نفس سے نرمی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ عمل کی طاقت پائے۔

فصل چہارم

اچھے اخلاق کی علامات

بعض اوقات مرید اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ برائی اور گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں اور یوں وہ مجاہدے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی اسے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اچھے اخلاق مومنوں کی صفات کا مجموعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد ہوا: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ** (مومن وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (یہی سچے مومن ہیں)

الْمُتَّقِينَ (العیاذ باللہ) (توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے)

وَكَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (اور مومنوں کو خوشخبری سنا)

فَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (مومن کامیاب ہو گئے)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (یہی لوگ وارث ہیں)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا (اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین

پر نرم چال چلتے ہیں) آخر سورۃ تک۔

تو جس کو اپنا حال معلوم کرنا مشکل ہو وہ اپنے نفس کو ان آیات پر پیش کرے۔ ان تمام صفات کا موجود ہونا حسن خلق کی علامت ہے اور ان تمام علامتوں کا فقدان بد اخلاق کی علامت۔

۱۔ سورۃ انفال - آیت ۲۸ ۲۔ سورۃ انفال - آیت ۲۹ ۳۔ سورۃ توبہ - آیت ۱۲۰

۴۔ سورۃ مومنون - آیت ۱۰ ۵۔ سورۃ مومنون - آیت ۱۱ ۶۔ سورۃ الفرقان - آیت ۶۳

بعض صفات کا ہونا اور بعض کا نہ ہونا۔ اخلاقِ حسنہ کے ہونے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے تو جو موجود ہو اس کی حفاظت میں مشغول رہے اور جو نہیں ہے اسے حاصل کرے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان سب کو اخلاقِ حسنہ میں شمار کیا ہے۔

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے اُس اللہ کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔“
حسنِ خلق میں سے تکالیف کا برداشت کرنا بھی ہے۔ صحیحین میں ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی۔ یہاں تک کہ آپ کے کندھے پر چادر کے کنارے کے نشان پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا: اے محمد! اللہ کے اس مال میں سے کچھ مجھے بھی دو جو آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر سننے اور پھر اسے دینے کے متعلق حکم دیا۔

جب آپ کی قوم آپ کو تکلیف دیتی تو آپ کہتے: اے اللہ میری قوم کو بخش دے یہ جانتے نہیں ہیں۔“

حضرت ادیس قرنی رحمہ اللہ کو جب بچے پتھر مارتے تو کہتے: اے بھائیو! اگر ضرور وہی مارنے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مارو تاکہ میری پنڈلی خون آلود نہ ہو کہ تم مجھے نماز سے روک دو۔“

حضرت ابراہیم بن ادہم کسی جنگل کی طرف نکلے۔ آپ کو ایک سپاہی ملا۔ اُس نے پوچھا شہر کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا، تو اُس نے آپ کے سر پر پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ابراہیم ہیں تو اُن کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا تو آپ نے کہا: جب اس نے میرے سر پر پتھر مارا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اُس کے مارنے کی وجہ سے

مجھے اچھوٹے گا۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ مجھے تو اس کی وجہ سے بھلائی ملے اور اسے میری وجہ سے برائی۔
 کوئی بزرگ بازار سے گزر رہے تھے کہ مکان کی چھت سے آپ پر راکھ پھینک دی گئی۔ اُن کے
 ساتھی بولنے لگے تو بزرگ نے کہا: ”اگر آگ کے مستحق سے راکھ پر صلیح ہو جائے تو اُسے ناراض نہیں ہونا
 چاہیے۔“

اُن لوگوں کے نفوس ریاضت سے نرم ہو چکے تھے۔ ان کے خلاق متبدل ہو گئے تھے اور اُن کے باطن
 کھوٹ سے پاک و صاف۔ اس کا نتیجہ رضا با تقضام کی صورت میں نکلا۔ جو اپنے نفس میں وہ علامات نہ دیکھے
 جو ان لوگوں میں بھتیس، تو اسے ریاضت پر مداومت کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اس بلند مقام پر پہنچ سکے! اس
 لیے کہ وہ ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا۔

فصل چہارم

ابتدائی عمر میں بچوں کی ریاضت

معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ ماں باپ کے پاس مانت ہے اور اُس کا دل ایک سادہ و صاف جوہر ہے۔ ہر نقش کو قبول کر سکتا ہے۔ اگر اُسے نیکی کی عادت ڈالی جائے گی تو اُس کی نشو و نما اُسی پر ہوگی اور اُس کے ماں باپ اور اُستاد اس کے ثواب میں شریک ہوں گے اور اگر اُسے بُرائی کی عادت ڈالی جائے گی، تو اُسی پر بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا بوجھ اُس کے سر پرستوں پر ہوگا، تو چاہیے کہ اُسے بُرائی سے بچائیں اور ادب و تہذیب اور اچھے اخلاق سکھائیں۔ بُرے ساتھیوں کے پاس بیٹھنے سے روکیں۔ ناز و نعمت کی عادت نہ ڈالیں اور آرام اور زینت کے اسباب اس کی نظروں میں محبوب نہ بنائیں، کیونکہ وہ بڑا ہو کر پھر انہی کی طلب میں اپنی زندگی برباد کرے گا۔

اول عمر ہی سے بچے کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اُسے دودھ پلانے اور پرورش کرنے والی کوئی نیک اور متدین عورت تلاش کرنی چاہیے جو حلال کی روزی کھاتی ہو کیونکہ حرام کی خوراک سے حاصل ہونے والے دودھ میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ پھر جب اس میں تمیز کے آثار معلوم ہونے لگیں اور سب سے پہلے شرم و حیا ہوگی اور یہ شرافت کی علامت ہے اور یہ بالغ ہونے کے بعد کمال عقل کی بشارت بھی ہے، تو اس کی اسی صفت سے اس کی تادیب اور تہذیب میں مدد لی جائے۔

سب سے پہلے جو صفت بچے پر غالب آئے گی وہ کھانے کی خواہش ہے، تو چاہیے کہ اُسے کھانے کے آداب سکھائے اور اسے عادت ڈالے کہ کبھی کبھی وہ روکھی روٹی بھی کھائے، تاکہ سالن کو ہر وقت ضروری نہ سمجھے اور اسے بتائے کہ زیادہ کھانا بُرا اور زیادہ کھانے والا چارپایوں کی طرح ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ اُسے سفید کپڑوں کی ترغیب دلائے۔ ریشمی اور رنگین کپڑوں سے پرہیز کرائے اور بتائے کہ یہ عورتوں اور مخنثوں کا لباس ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اُسے ناز و نعمت میں رہنے والے بچوں سے الگ رکھے۔ وہ کچھ بڑا ہو جائے (ہمارے ملک میں پانچ یا چھ سال کی عمر تو اُسے مدرسہ میں قرآن و حدیث اور نیک لوگوں کے حالات کی تعلیم میں مشغول کرے

تاکہ اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت پیدا ہو اور وہ عشقیدہ اشعار یاد نہ کرے۔

جب بچے سے کوئی اچھا فعل یا اچھا خلق ظاہر ہو تو اُس پر اُس کی عزت کی جائے اور جس چیز سے وہ خوش ہو اُس سے وہ تحفے کے طور پر دی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی جائے۔ پھر اگر کسی وقت اس کے خلاف اُس سے کوئی فعل ظاہر ہو تو اس سے چشم پوشی کی جائے، اُس کے کام کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اگر دوبارہ کرے تو اسے پوشیدہ طور پر ملامت کرے اور ڈرائے کہ لوگوں کو میں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ کہ اس سے ملامت کا سنا بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اپنی ہیبت کو برقرار رکھے۔

ماں کو چاہیے کہ بچے کو باپ کا خوف دلائے اور اُسے دن کو نہ سونے دے کہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے نہ روکے، لیکن اُسے نرم اور آرام دہ بستر نہ دے تاکہ اس کے اعضاء سخت ہو جائیں اور وہ بستر اور لباس اور طعام میں سختی کا عادی ہو جائے۔ اسے چلنے پھرنے حرکت کرنے اور ورزش کی عادت ڈالے، تاکہ اس پر سستی غالب نہ ہو۔ اُسے ماں باپ کے کمالات یا اپنے کھانے اور لباس پر فخر کرنے سے روکے اور اپنے ساتھیوں سے تواضع سے پیش آنے کی تاکید کرے۔ نیز اس بات سے بھی روکے کہ وہ کسی بچے سے کوئی چیز لے۔ اسے بتائے کہ لینا کمینگی ہے۔ بلندی دینے میں ہے۔ اُس کے ذہن سے سونے چاندی کی محبت نکالے اور اُسے عادت ڈالے کہ نہ مجلس میں تھو کے نہ ناک صاف کرے۔ نہ دوسروں کی موجودگی میں جہاں ہانسی یا الکاٹی لے اور نہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹے۔ زیادہ بولنے سے بھی اُسے روکے۔ عادت ڈالے کہ وہ صرف جواب میں بولے۔ یہ بھی سمجھائے کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرے، تو اُسے غور سے سنے۔ اپنے سے بڑے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اُس کے سامنے ٹوڈ بھوک کر بیٹھے۔

بڑی گفتگو اور بڑے لوگوں کی مجلس سے روکے، کیونکہ بچوں کی اصلی حفاظت یہ ہے کہ اُن کو بڑے ساتھیوں سے بچایا جائے، تاہم مدرسے سے ناراض ہونے کے بعد اُسے اچھے کھیل سے نہ روکا جائے کہ تعلیم و تربیت کی تھکاوٹ سے آرام پائے جیسا کہ کہا گیا ہے: "راحت پانے والے دل نصیحت قبول کرتے ہیں"

بچے کو والدین اور اساتذہ کی اطاعت اور تعظیم سکھانا چاہیے۔ جب وہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دے اور طہارت کے چھوڑنے میں چشم پوشی نہ کرے۔ اسے جھوٹ اور خیانت سے ڈرائے اور جب بلوغت کے قریب ہو تو کوئی کام اس کے سپرد کر دے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ کھانا دوا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے بدن میں قوت پیدا ہو جائے۔

یقیناً یہ دنیا فانی ہے۔ موت دنیا کی نعمتیں ختم کر دے گی۔ چاہیے کہ ہر وقت اس کا انتظار رہے۔ عقلمند وہ ہے جو آخرت کا سامان بنا لے۔

اگر بچے کی تربیت صحیح ہوگی تو یہ سب باتیں اس کے دل میں اس طرح بیٹھ جائیں گی جیسے پتھر میں نقش ہوتا ہے۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ نے کہا: میں تین برس کا تھا اور رات کے وقت کھڑا ہو کر اپنے ماموں محمد بن سوا کو نماز پڑھتے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن انھوں نے کہا: کیا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے کہا: میں اس کا ذکر کیسے کروں؟ تو انھوں نے کہا: اپنے دل میں بغیر زبان ہلائے تین مرتبہ کہو: اللہ مَعِيَ۔ اللہ نَاظِرٌ اِلَیَّ۔ اللہ شَہِیدٌ (اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اللہ میرا گواہ ہے) میں نے کئی رات ایسا ہی کیا۔ پھر آپ کو بتایا تو کہا: اسے ہر رات گیارہ مرتبہ پڑھا کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو میرے دل میں اس کی لذت پیدا ہو گئی۔ پھر ایک سال گزر گیا، تو ماموں نے مجھ سے کہا: جو میں نے تجھے سکھایا ہے اس کو یاد رکھ اور قبر میں جانے تک اس پر مداومت کر۔ چنانچہ میں نے کئی سال تک اس کی پابندی کی اور مجھے اپنے باطن میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ پھر میرے ماموں نے کہا: اے سہیل! جس کے ساتھ اللہ ہوا اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوا اور وہ اس کا نگران بھی ہو تو کیا ایسا شخص اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ۔“

پھر میں مدرسہ میں چلا گیا اور میں نے چھ یا سات سال کی عمر میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ اب میں ہمیشہ روزے رکھتا اور میری غذا جو کی روٹی تھی۔ میں ساری رات قیام بھی کرنے لگا۔

آخرت کا خوف

معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے آخرت کو اپنے دل سے یقینی طور پر دیکھ لیا وہ لازماً اسی کو چاہیے گا اور دنیا سے بے رغبت ہو گا۔ جس کے پاس کوڑیاں ہوں وہ ایک نفیس ہیرا دیکھ لے، تو کوڑیوں کی طرف اُس کی رغبت نہیں رہے گی۔ اگر اس سے کہا جائے کہ کوڑیوں سے ہیرا خرید لو، تو وہ بڑی جلدی

کرے گا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر تنبیہ کر دے۔ اُس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچے۔ یہ اجتناب گو یا ایک قلعہ ہے جس میں وہ محفوظ رہے گا۔ اُس پر لازم ہے کہ نفس کی مخالفت کرے اور وظائف و اُردا میں اعتدال کو ملحوظ رکھے۔

ریاضت کی انتہا یہ ہے کہ دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہو اور یہ غیر اللہ سے خالی ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہ خوبی لمبے عبادے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

یہ ہے مرید کی ریاضت کا طریقہ اور اُس کی تدریجی تربیت۔ باقی رہی ہر صفت میں ریاضت کی تفصیل تو وہ ان شاء اللہ عنقریب آئے گی۔